周易揆

周易揆卷之八

嘉善塞菴錢士升著

震 ䷲

震下 互艮
震上 互坎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震一剛動二柔之下在天爲陽氣迅發之雷聲在人爲天理迅萌之動機雷氣發則萬物怒生天心復則陽德暢達亨象也來卽一陽來復之來虩虩驚顧之狀震驚百里承虩虩不喪匕鬯承笑言震爲善鳴笑言象二陰爲坤土長子爲

公侯百里象互坎棘匕象亦酒鬯象互艮手握之不喪象

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

舉正出可上脫不喪匕鬯四字

恐懼必修省修省則福至矣後有則者則即天則恐懼之後意思安閑言動各循其則也笑言啞啞即是受福不喪匕鬯即是有則遠爲卦外邇爲卦內出者長子出而繼世如帝出乎震之

出當遠邇震驚之時而處之從容不喪匕鬯其中心有主可知有此眞主守一身守一家以至守天下无不可者艮爲宮闕坎爲隱伏宗廟社稷之象諸卦中言祭者多互陰爻祭求諸陰也使民如承大祭人心亦有主焉即匕鬯也得其主則爲恐懼修省喪其主則爲索索矍矍矣爻中喪字得字失字皆與彖詞相應自疏

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震爲人心恐懼之動機淵嘿尸居有雷聲焉非

因雷所驚而始動也人心无所驚則昏昏則心死有所驚則惺惺則善生故必恐懼乃能修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉○象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

卦中二陽爻震陰者震動之震也四陰爻震于陽者震懼之震也

此以主爻中正而直繫以彖辭與屯初謙三革二同例其以爻之中正直當以彖義而不必同彖辭者乾坤五二師蒙二需訟比五否泰五二

困二井五艮上是也以其爻不中正而繫以卦辭之不美者履咥人大過棟撓小過飛鳥未濟濡尾是也卦爻互相發明如此

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得○象曰震來厲乘剛也

二乘初剛剛逼而震柔遜而懼二五同德自五之二爲來震來厲之象億喪貝四句諸說紛紛竊謂古以貝爲寶故寶字从貝然有世寶有眞寶世寶在外眞寶在中在中之寶即初之有則

五之所有事者人但知世寳可愛日馳逐于利欲而不知在中之真實所喪已億萬矣惟震動而後知其喪也然所喪者原我固有不從外求若進而能止一意收斂毋爲緒使毋爲坐馳而所喪者復還其故矣互艮爲陵六爻周而復始七日之象向非一番震動有弱喪而不知歸耳貝何由而得耶故震者起死回生之要訣也二之致福以此 自疏

六三震蘇蘇震行无眚○象曰震蘇蘇位不當也

蘇死而復生也三以不當之柔處二震之間下初之震將盡上四之震復生蘇蘇之象互坎宜有眚幸下震方全坎不得互若震行奮發而起則不爲坎陷故无眚也行即震恐懼修省无眚即三之致福也

震蘇蘇以震驚言震行以震動言征行同義三在內卦之終故行无眚上在外卦之終故征凶

九四震遂泥○象曰震遂泥未光也泥去聲

初四兩剛皆爲震者然初剛得位四陷羣陰故

震之亨在初不在四亨者剛當上達也泥者剛不能達也震貴行而不貴泥

初九動之初也九四動之繼也人心第一念爲貞第二念爲雜故泥而未光

六五震往來厲億无喪有事○象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

始震爲往洊震爲來二喪而復得五曰億无喪有事事即在中之事君子恐懼修省終身不廢

至此工夫純熟固有億貝完完全全豈若二之

有所喪哉但言无喪不言有得者貝原无喪无喪惡用得乃得无所得也所謂笑言啞啞不喪七鬯爲祭主而致福者此其後之極則與自疏二乘初初之來也有可畏之勢故厲而有喪五乘四四牽于二陰泥則勢緩故雖厲而无喪曰大無喪者五以剛居柔與二以柔居柔大小不同也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言○象曰震索索中未得也雖凶无咎

畏鄰戒也

三内震之極上外震之極故三曰蘇蘇上曰索索矍矍而以陰居陰過于畏懼神氣消索瞻視周章由其中无主未得五之在中者耳征凶所謂之其所畏敬而辟也失其常何以致福故凶震于其鄰言當于震驚未洊之時初震者洊震之鄰也一云鄰謂五四老子云其安易持其未兆易謀其脆易判其微易散爲之于未有治之于未亂又云猶若畏四鄰震于其鄰可以无咎

所謂震无咎者存乎悔也豈惟无咎且與初之虩虩受福者同其笑言啞啞矣上與初雖非正應而陰陽相與有婚媾之義有言正與笑言相應諸家以婚媾屬三然三上皆陰于婚媾不合或以屬四四已遂泥婚媾之何爲且于有言无涉

自疏

合六爻論之初震震之驚遠而懼邇者也洊震則泥矣二震而守中者也五震而行中者也中者震之則矣三與上失其則矣雖均之能震而

受福不同

艮 ䷳ 艮下 艮上 互坎 互震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之精神盡在于面不在于背背者无心之位也艮其背欲面之所向如背之无心也有心則諸見熾然而身與人角立矣无心則无見何處覓身又安見有對立之人乎楞嚴經云見見非見見猶離見見不能及此即无見之旨

易蔡云背與心反有心以止艮其心也无心以

止艮其背也若曰必艮其背則已見背矣且得言不獲乎故彖傳不曰背而曰止止心可動背不可動止之義也不在乎心不在乎背亦不離心亦不離背无處是心无處是背節節皆心節節皆背知此可語艮背之學

不獲其身非无身也不見其人非无人也不見其人先之以行其庭者行而不見非不行而不見也吉凶悔吝生乎動者也艮靜而无靜動而无動在吉凶悔吝之外故无咎非僅得无咎也

不獲其身承艮背不見其人承不獲其身觀彖

傳是以二字自明艮爲門闕庭象

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時

其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

行與止原非等待聖人恐人之二之也故于艮

止之下以時行時止發艮止之義楊敬仲云善

止者行善行者止知止而不知行實不知止知

行而不知止實不知行知行止之非二則動靜

不失其時矣其道光明者禪錄云惺惺寂寂是惺惺擾亂非寂寂惺惺是寂寂无記非動失其時者擾亂之惺惺也靜失其時者无記之寂寂也故惟不失而後其道光明自疏

時止則止止也時行則行亦止也艮其止猶言止其所止也止曰所似有方向然上下敵應不相與則所而无所也不屬動不屬靜不屬止不屬行而行者行此止止者止此動者動此靜者靜此无往非所无所非止而實无所无止也无止

之止眞止矣

敵應者不與爲應而與相敵止而止也應雖其敵敵仍其應行而止也所謂相與于无相與也

象曰兼山艮君子以思不出其位

位卽止其所之所著于无思卽爲沉空著于有思卽爲逐物皆出位也

初六艮其趾无咎利永貞○象曰艮其趾未失正也

凡身之動由趾行初六自震上來震爲足其動

未息居艮之下爲艮其趾趾動而能止脚跟站定未爲失正然動靜惟時正乃可久故利永貞永則要敦艮之終矣六二欲拯不快以此卦爲艮背故六爻皆從背取象二腓足後肚也三夤夾背肉也四身而象言躳从呂卽膂脊骨也五言輔不言頰舌者面則并見頰舌背從後但見輔也獨初趾在前以初由震來也

六二艮其腓不拯其隨其心不快○象曰不拯其隨未退聽也

腓不自動隨趾而動六二以不能救所隨之趾之動所以不快而恨不能降伏其心也道心不能爲主人心豈退聽乎舊解謂二拯三然咸三執其隨執下也三居二前二安得謂三爲隨乎

九三艮其限列其夤厲薰心○象曰艮其限危薰心也

三據二體之中横截内外有門限之象在身爲腰膂連屬上下者此豈可止之所哉死守此限使一身脈絡列絕而不通列夤之象限分上下

言夤列左右言四體隔絕危及于心活潑之物遂成枯槁甚于二之不快矣葢二柔中三過剛也

以上三爻艮趾愼動之學也艮腓欲止而恨不能止之學也艮限者艮于動地而强欲其不動告子勿求于心之學也皆有聞于敵應之說而未能止其所者也

无心爲咸終日感而未嘗感反身爲艮終日止而未嘗止朋從累咸艮限累艮

六四艮其身无咎○象曰艮其身止諸躬也

三分上下爲兩截四艮其身則通上下爲一身矣爻言身象言躬者信爲身屈爲躬艮爲反躬則躬之所見者惟背止諸躬猶言止諸背也傳恐人以身爲面故以躬釋之屈信互用身心俱融此不獲身不見人而止其所止者也故以卦之无咎歸焉

雪園曰咸四屬心恐爲有心之感故不言心艮四爲心恐以思據止故亦不言心而言身即背

是心即心皆身通一身爲背是爲无身之身通一身爲心是爲无心之心无心无身則无靜无動是謂无所之所曰止其所

二三身位而曰其心曰薰心四心位而曰其身正可悟身心合一之旨自疏

六五艮其輔言有序悔亡○象曰艮其輔以正中也

五在身之上口之上爲口輔自背視之但見其兩輔之不動則知其言必有序矣有序時然後

言也四爲躬行五爲言語庸言之信庸行之謹

止至善矣

象言中正重中字初之艮趾僅未失正而已五

之艮輔不動而動動而不動自以中爲正者也

自

疏

上九敦艮吉○象曰敦艮之吉以厚終也

重艮之終止而又止丘再成爲敦與敦復敦臨

皆取下爻厚土爲義言敦艮而不言身亦不言

背者身无其身止无其止也厚終與初利永貞

相應震原始艮要終震以乾之動闢坤之靜艮
以坤之貞亘乾之元厚終即厚德載物之厚坤
以大終之終
凡上爻除井鼎外鮮有吉者惟艮之在上體者
凡八而皆吉蒙賁剝大畜蠱頤損艮是也
震䷲艮　震艮反對之義
雜卦傳曰震起也艮止也
自出震以至成艮化工之起止也自動震以至
敦艮聖功之起止也非恐懼脩省无以見天地

之心非止其所止无以正天地之性
震因艮止艮因震違无動不止无止不動動而
止躋陵之象止而動行庭之象動失其動爲喪
貝爲泥止失其止爲不快爲艮限動得其動如
初之虩虩啞啞原非有動无止止得其止如上
之敦亦非有止无動此兩卦反對互發之義
動以初爲貴故震吉在初而九四以内荏而泥
止以終爲貴故艮吉在上而九三以强陽而厲

漸 ䷴ 艮下巽上 互坎互離

漸女歸吉利貞

咸與漸皆男女之卦然咸感也感應乃人生大事故因取女而極言之不專以取女言也漸則專言之矣巽以長女于歸待男下而後進是謂漸之進也此女歸所以吉也漸便是正利貞非戒辭

咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮爲主止而說則感以正是爲取女之

吉止而巽則進以正是爲女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也舉正女歸吉下誤增也字與上經比同例

漸之進取不輕進之義如是之進女歸則吉以其得位而有功可以正邦也得位者剛中之謂也遞下以釋二五之爲正辭義甚明諸家以三四爲得位今觀三四爻辭无得位有功之義且五居尊位爲多功正邦即是有功三四无應相

比豈得爲正耶自疏

止而巽合兩體言止則未進之先廉靜无求巽則將進之間相時而動故其動不竆漸之利貞以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗舉正俗字上脫風字

山上有木由山氣浸潤而成且中互坎離水以潤之日以晅之漸長之勢居賢德卽寬以居之之謂賢德亹亹而不已循循而有序則日進而不知善俗亦然漸涵浸漬而无速化之心則風

移俗化而不覺矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎○象曰小子之厲義无咎也

此下六爻初女之將歸者二五女歸之經也三四女歸之權也上女歸之貞且節也而皆以鴻爲象者漸以婚姻立義鴻至有時飛有序終身不重配于女歸尤切也初在互坎之下河干之象陰爲小初爲子坎爲加憂曰小子厲鴻性多警每集必少者伺察凜凜避害常有哀鳴之聲

有言之象處子之將歸似之始進知危于義无咎

鴻水鳥而乘風以飛下卦艮止而有坎水故爻象曰干曰磐曰陸皆鴻之漸進而止于水際者也上卦巽爲風爲高故爻象曰木曰陵曰逵皆鴻之漸進而飛于風中者也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉○象曰飲食衎衎不素飽也

爻居偏者多迫狹處中則寬平如乾二寬以居

之履二坦坦需二衍在中是也磐乃水涯之石
取艮之小石與互坎爲象坎離互摸水火之交
有飲食象凡黔喙啄食多驚顧令漸遠人害安
然和樂衎衎之象象曰不素飽晒其從容待時
非徒飽飲食以自養而已
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇○
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利
用禦寇順相保也
三四成卦之主而皆无正應艮男止于内有浩

浩乎水之歌與女長于外有其實七分之數豈得拘六禮而廢大倫乎故因其相比而相合所謂女歸之權也但三重剛好進離其同類之二陰互離獨上夫征不復之象互坎中滿孕象為多眚婦孕不育之象但四獨女无依強暴可慮而三艮體上亙有捍内蔽外之象以禦坎寇夫婦可相保矣故利也易蔡云夫婦謂鴻鴻水鳥孕必于陸其育也夫婦亦抱今夫既不復故婦孕亦不育也又雁水宿必有奴伺夜以防掩捕

遇警一號舉羣皆起亦禦寇之象

六四鴻漸于木或得其桷无咎○象曰或得其桷順以巽也

四之比三亦心不自安若漸在木豈鴻所棲哉正以无應无依危厲實甚漸木而或得桷亦可无咎耳鴻足蹼踵企木棲最不安者桷爲横平之柯巽爲不果故曰或得順以巽者謂夫婦順相保者以巽而附下也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉○象曰

終莫之勝吉得所願也

卦惟二五爲正應然亦離而後合者漸乃陰陽不交之卦夫漸于陵婦漸于磐高下相隔安得孕乎離中虛不孕之象言三歲自二至五歷三爻也雖九三爲艮止互坎以阻之而其應本正非三所能止故終莫之勝得愜其室家之願所以爲吉孟光之擇對不嫁梁鴻簡斥數婦晚而得配是也所謂女歸之經也

内卦艮男外卦巽女而爻以六二爲婦九五爲

夫蓋但取畫之陰陽不拘卦體之男女也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉○象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

傳義改陸爲逵是也巽爲高長爲風鴻飛乘風仰覩其羽有倫有序可爲人道之儀法也易因云失偶之鴻至死不配孤飛隨後戛然長鳴其不可亂如此故羽可用爲儀也漸于宿也有言鳴也衎衎食也漸木漸陵漸逵飛也候時護羣一配不再鴻德備矣易類萬物之情此其一也

卦巽上者終多凶以其究爲躁也惟漸與家人吉家人上九以反身爲威漸上九以不亂爲儀惟反身可齊家惟不亂可修身故漸曰女歸利貞家人曰利女貞

歸妹☳☱ 兌下震上 互離互坎

歸妹征凶无攸利

兌少女也女少爲妹兌三爻皆妹也古天子一娶九女諸侯一娶三女同姓媵之穀梁傳云一人有子三人緩帶是也初娣三須爲媵二爲歸

五之妹所謂其君也三爻以六三爲兌主乘二

說四陽陽上行有賤妨貴小加大之勢征凶言

其始无攸利言其終以此爲戒後世猶有以禍

水亡國者 自疏

咸取女吉以取屬男也歸妹征凶以征罪女也

蠱隨漸歸妹男女長少皆非正配與咸恆二長

二少相配者不同而隨漸優于蠱歸妹者蠱歸

妹女下于男女爲主故凶也隨漸男下于女男

爲主故吉也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

震爲天交于地之始兌爲地交于天之終其在六爻坤乾交于上下坎離交于南北震兌交于東西象天地之交出震見離說兌勞坎象萬物之興天地不交而萬物不興故歸妹爲天地之大義也婚嫁者人之終生育者人之始本非凶也本无所謂不利也惟陰之說而陽動焉則女

先乎男所歸在妹乃妹之自爲非正理而實私情矣以陰居陽位爲不當以六三踞九二爲乘剛所以征凶无攸利也皆即兌主致戒舊解以二五三四位皆不正三五上皆以柔乘剛似泛

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

水性易蕩而動之以雷歸妹之象欲永其終必知其敝敝于始未有永其終者此悅以動之可畏也

澤中有雷雷隨澤止君子以嚮晦宴息取其止

也澤上有雷雷澤隨雷動君子以永終知敝戒其動也

初九歸妹以娣跛能履征吉○象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

初與三皆媵二而爲娣者二歸五初左右之以歸五歸妹以娣之象震下爲履兌毀爲跛跛能履者避嫡不敢正行也以跛自處以履承二征則爲良娣之袂故吉也征吉與彖辭征凶相應

象曰以恆者恆夫婦之常道娣之媵二止于其

分亦恆理也初承二嫡二承五夫曰相承

小星之夫人能謹進御仲氏之淑愼能勗莊姜

可謂良娣矣

无應不行故跛居位當而近二故能履適二而

媵五得娣之正故征吉

九二眇能視利幽人之貞○象曰利幽人之貞未

變常也

九二陽剛得中妹之君也爲三所乘任三有說

而不輕于動與五正應惟五所歸而不自爲主

互離爲目眇能視者不全用其明也以剛婦事
柔夫之道也震主雖在四而不當相應之位必
待時而後可歸故以幽人之貞爲利深隱澤中
无一毫說意是之謂幽幽貞則非彖之征矣
在履九二幽人貞吉此亦曰利幽人之貞皆以
近于三故也履三武人不貞者也然後見二爲
君子之幽貞此三反歸不貞者也然後見二爲
女子之幽貞
娣之從嫡必當如跛者之履而不足以與行則

无僭上之疑而嫡妾之分明妻之從夫必當如恥者之覵而不足以有明則无反目之嫌而夫婦之倫正是妾婦之常道也釋象于初曰以恆于二曰未變常唯各安其常此初之所以吉二之所以利歟

六三歸妹以須反歸以娣○象曰歸妹以須未當也

天官須女四星賤妾之稱又亞于娣者三爲說主邪媚可賤故以爲須其意與四皆卦主故乘

二以上比于四不知在二以德配德三之容說豈足與震剛相當此象所謂征凶也若反而歸二與初同爲娣以相承乃可耳

九四歸妹愆期遲歸有時○象曰愆期之志有待而行也

九四震主妹所歸者以未進五位未能與二相應故二守幽人之貞四有愆期之志待時待五也行震陽上進之象

離夏坎冬寒暑代嬗已過氷泮之期矣震木方

者其桃夭之時乎

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉○象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也舉正良字下誤增也字

五則出震之帝歸妹此其時矣震爲剛卦言乙者以五柔也歸妹所歸之二也方歸曰妹已歸稱君君歸則初三之娣皆歸矣君之袂不如娣之袂良者以二之中位中爲貴不尚容飾也且惠能逮下无娥眉爭妬之意婦德之盛可知震

兌之中坎離之交東西相望五虛已歸二男之教理于外陽之輝出于震日之光昱于晝二偕娣進五女之教理于內陰之美見于兌月之華昱于夜月幾望之象如是則天地交而萬物興遂成天地之大義而何不終始之有故吉小畜中孚月幾望以位言陰盛而與陽亢也此幾望以德言陰盛而承陽也

泰言帝乙歸妹以下教爲義此言帝乙歸妹以上從爲義泰之歸妹帝乙嫁女也此之歸妹帝

乙迎后也泰美君德此美后德舊謂震謂兌兌爲妹兄嫁女弟謬甚矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利○象曰上六无實承虛筐也

上六居卦終而无應居終則過時无應則无配不成夫婦故但稱士女无納幣之將故承筐无實无燕享之具故刲羊无血皆不成婚之象筐竹器也震爲竹无實陰虛无陽也兌爲羊坎爲血无血陰居陽位也

歸妹卦辭獨戒征者以女君有盛德而娣妾不能安分以相承則有凶无吉見娣可承而不可征也夫妾媵之微聖人諄諄示戒者見女情多豪傑不免齊桓公凶終于内寵趙主父胎禍于吳娃故曰美女破舌哲婦傾城可不畏哉

漸䷴ 歸妹䷵ 漸歸妹反對之義

雜卦傳曰漸女歸待男行也又曰歸妹女之終也男女之合有正有時漸歸妹年不當時陰陽不皆偶又不當德然漸男下女少男丁時而德止

長女需時而行漸猶之順也歸妹柔乘剛長男時過而動少女從內而說不已逆乎漸艮情止乎性也故貞吉而正邦歸妹兌情感于欲也故征凶无攸利

漸巽女自外歸內歸于下止之家如士庶之夫婦歸妹兌女自下歸上歸于上動之王如帝王之嫡娣漸之二五正配也三四雖成卦之主而陰陽相比故曰夫征不復婦孕不育歸妹之二五正嫡也三四亦成卦之主而時位不當故曰

反歸以娣遲歸有時自正配之義不明于是新昏宴爾而黽勉同心者有御竆之嗟自正嫡之分不嚴于是嬖寵竝后而慍于羣小者有綠衣之嘆凶于家害于國女禍可勝道哉咸恆漸歸妹于男女之義三致意焉聖人之著訓嚴矣自疏

豐䷶ 離下震上 互巽互兌

草茂曰豐卦離下震上萬物相見乎離時方盛夏庶草蕃蕪又雷雨之動滿盈草昧之象故爻中豐象皆草蔀草名也沛沛澤草所鍾也

豐亨王假之勿憂宜日中

王假之假至也卽雷電皆至之至豐有亨道亦有憂道然徒憂无益如日之中斯可矣

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛

與時消息而況于人乎況于鬼神乎

明則見微動則成務曰明以動者明主在二動主在四兩主位不相當是明不得以乎動也五爲王位比四應二假而通之則明動皆得上行而成其大故曰王假之尚大也夫二五未合故震以其恐懼爲憂憂者憂其蔀也合則爲明以動其蔀已發而中天之日照及天下矣若夫日纔中撰爲兌西而昃又至月纔盈撰爲兌毀而食又至盈虛消息乃造化人事自然之運徒憂

何爲惟在善息以制消持盈以制虛守其中而不使之昃可也言勿恤言勿憂皆所以造命也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

刑獄象天之震曜故震離之卦皆以之噬嗑動先于明慮或未中故言明罰敕法此明而後動動无不當故電以折之即雷以致之

初九遇其配主雖旬无咎往有尚○象曰雖旬无咎過旬災也

二爲明主四爲動主正相配者初雖與四應而

非明主不得配四不能配而適與之遇曰遇其配主謂遇二所配之動主也以初曰之明遇初動之震未有巽兌雜擬明无所蔀雖旬无咎者十日爲旬卦以三十日配六爻一爻爲五日二爻爲十日謂由此至二爻與四共尚于五則明動相合而成中天之章更復何咎越此則過中而昃矣故曰過旬災也往字與來章之來應尚字與尚大之尚應

舊云凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初

當離體之初四當震體之初同德相應旬古均字雖兩陽均敵往而從之則能成其豐故曰往有尚初視四爲配以下偶上也四視初爲夷降上就下也夷卽左傳夷于九縣之夷傳義皆同

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉○

象曰有孚發若信以發志也

二本明主而雜撰巽木木象蒙昧濃陰覆蓋離日无光故爲日中見斗又巽爲進退不果往得疑疾之象然二乃離中明體不變五以虛中上

應志本相孚信以發之撤其蔀而去其疑則疾化爲吉矣

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎○象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三爻互兌以離明處沛澤之下所見惟沫沬微昧之光斗後小星也小明而大暗豈可與圖尚大之事乎震左兌右三以兌橫于二前象右肱兌毀象折肱以右爲用折則終不可用矣此由所應上六非其配耳豈三之咎哉

他卦應爻貴陰陽相應獨此九三與上六不然

蓋以柔掩剛失其所應也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉○象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也舉正行字上脫志字

二三四皆互巽又四體震震爲蕃蕃鮮故亦曰豐其蔀夷主指二舊指初初无主義夷即明夷之夷日中見斗明體受掩而傷矣故二爲夷主四以動遇明而引以同升正彖所謂明以動向大

也不亦吉乎震爲行行故吉位不當者四與二不當正應之位也豐其蔀與二同而獨言幽不明者四非明體二雖蔀而明體自在也不同體而相見曰遇初遇配主離遇震也四遇夷主震遇離也

六二九三九四皆言日中而曰豐蔀見斗曰豐沛見沬皆有以陰蔽明之象者正天地盈虛消息之關日中之憂憂此而已至六五來章而日中照天下矣故曰王假勿憂自疏

六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉有慶也
六五柔順居中不自大而能用人以成其大來
章來二之章也又雷電合而章則初之往有尚
二之往而疑四之往而行者皆來而為五之章
矣民被其慶君得其譽何吉如之此彖所謂王
假之日中照天下也舊解以五為柔暗夫柔暗
之主安能來章而有慶譽之吉哉大抵豐亨之
時人主多侈然好大而不復知伏莽陽竈之可
憂日中則昃正以其不能來章耳六五以震之

中來離之中明動相資君臣道合乃中天之照而指爲柔暗可乎自疏

卦雖內明外動而封曰日中象曰明以動宜照天下爻詞曰日中曰見斗曰見沬曰來章曰不覿皆以明主爲重蔽豐亨禍幾隱伏非明不能照二五虛中明目達聰所以能照天下而維日中之運也自疏

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶○象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自

藏也

上六居五之上二眀之所不照三眀又爲兌所傷而不用則闇極矣以日昃之終務竆極之動侈然自大若高翔天際而不知豐其屋正所以蔀其家也藏身草昧之中而一无所見豐有三陽焉今无人矣始雖豐蔀猶見斗見沬今不覿矣曰三歲歷三爻也眀入地中豈特日昃而已哉夫同此日中也眀者能照天下而睛者至一室之不覿處豐者可以戒矣

豐六爻與明夷相近蓋以離明在下而見蔽也

故二三四以豐蔀豐沛爲詞上則蔽之極闚戸

无人與登天入地其凶一矣

卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中之象五

日中之位初與四未及乎中三與四巳過乎中

者也

丘氏曰六五爲豐盛之主諸爻皆從五者二應

五有孚發若發乎五也四比五遇其夷主欲得

初以共輔乎五也初去五最遠則遇四之配主

而同往焉此四爻所以吉也獨九三應六故有
折肱之患上處暗極故有无人之凶

旅 ☶☲ 艮下 離上 互巽 互兌

舉火于内而人望見其突中之風則爲家中之
人舉火于外而人望見其山上之光則爲旅夫
之人

文王旅于憂患夫子旅于東西南北日以旅與
下其義喪也以旅在上其義焚也上與下无一
日可者矣然微服而過瀕河而還得中乎外而

應乎剛也主顏讐由司城貞子止而麗乎明也季孟之去非柔而失中也公養之仕非麗而不止也至邦聞政譽命其上逮乎貞而吉孔子當之矣

卦體上明下止明為旅主上為旅人旅道不欲太下又不欲太上不欲過柔又不欲過剛瑣瑣之災過弱太下也焚次焚巢過剛太上也

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明

是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅小亨離陰爲小也旅以外爲義故先以卦外體言之六五外卦之中而柔順二剛此以上體言也二內得所止外麗離明此指下體合上體言也當造次流離之際不輕比匪人而求麗于明則旅得其正所以貞吉難處者旅之時難盡者旅之義三爻其義喪上爻其義焚正與時義相應

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山上非宿火之地其有火不過暫寄耳旅象君子以此知獄非人可久畱之地明如火愼如山不畱獄如山不畱火易于刑獄未有不取諸離者噬嗑動而明明罰敕法之象也豐明以動折獄致刑之象也賁明以止无敢折獄之象也旅止而明明愼用刑之象也

初六旅瑣瑣斯其所取災○象曰旅瑣瑣志窮災也舉正斯廝賤之義不合作斯此意

旅以麗五爲正初去五遠不能麗也所應未得

位之四不足爲罷故有流離瑣尾之態斯其所
言終止于此也以其志不遠大而窮也卽豫初
窮凶之義葢旅初卽豐上豐上遠二明窮于外
動而失其居旅初遠五明窮于內止而凶于所
故爲自取之災
六二旅卽次懷其資得童僕貞○象曰得童僕貞
終无尤也
二五以中相合以止麗明以明得止故卽次互
巽爲近利市三倍故懷資艮爲閽寺爲小子初

在下依之爲童僕得此三者旅之善物備矣此象所謂貞也焚與喪皆不得及而終以譽命故曰終无尤

晉文公之奔也至楚楚享至齊秦齊秦妻之資之以適他國有子犯子餘輩相隨又得秦之三千人實綱紀之僕此爻當之矣

旅道貴柔故爻柔者吉剛者凶

九三旅焚其次喪其童僕貞厲○象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三爲成卦之主未嘗无㳄不得麗五而與上應上爲燥火互巽風爲揚焚㳄之象初六同體在下二以柔中近初得之此以過剛遠初喪其童僕之象以旅與下者三不得乎上不得不與下三本與下同體然二得麗明初則依之三既失麗初誘得不棄之于旅義有必喪者故雖貞亦厲二曰貞三曰貞厲者麗明與否異也

九四旅與處得其資斧我心不快○象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四離體承五爲旅人抵于所往之彖處暫止也巽利得資離兵得斧皆旅所需也然未居其位任其事亦漂泊羈旅之人耳季孟之待以行國中授室而去君子寧徒爲口體快哉

六五射雉一矢亡終以譽命○象曰終以譽命上逮也

人君旅則失位故五不取君位五以明爲旅舍惟人所止如懸雉立的惟人所射離爲雉互巽爲木艮手兌決射雉象一矢亡者本乾三陽之

若三矢中忽變陰一矢亡矣二多譽又互巽爲命豐之慶譽由二言之于五故曰來章旅之譽命在二亦言之五故曰上逮二曰終无尤五曰終以譽命兩終字相應

解二田獲三狐得黄矢坎中陽畫象矢故云得旅五射雉一矢亡離中虛故云亡下卦言得言喪上卦言得言亡旅不免計得喪也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶○象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅之小亨以五之明可麗五之柔能順剛也上居燥極視三尤亢三猶可處上僅爲巢離爲朱鳥南方火神于木爲科上槁又巽爲風風盛火烈焚巢之象旅人指三三爲人爻故也兌口爲笑號上之燥烈如此三乃麗之于旅義必焚者也離畜牝牛喪牛于易者六陰居柔五陽宜剛今上九與六五易位是喪順德于交易之際矣大壯四五易位五失其剛曰喪羊旅五上易位上失其柔曰喪牛羊狠而善觸不可不喪也故

无悔牛柔而能順不可喪也故凶

豐☲☳旅　豐旅反對之義

雜卦傳曰豐多故也親寡旅也

豐以盛大而多憂旅以飄泊而親寡

離明在下震以動之于上爲豐離明在上艮以止麗之于下爲旅豐五來二則亨以五動于明上故言尚大旅二麗五則亨以二止于明下故雖亨言小

豐明外蔽處蔽者欲其求明豐上不明所以蔀

家也旅悶外炫太炫者欲其自晦旅上不晦所

以焚其也

周易撥卷之八 終